

CTTS Journal No 2 (2011)

聖靈論觀照下的傳統教會 與靈恩教會

A Perspective on the Traditional Church
& Charismatic Church in the Light of
the Doctrine of Holy Spirit

劉清虔

Ching-Chien Liu

Abstract

Over the past century, churches around the world have been developed with great diversity, and were gradually divided into two general categories: “traditional church” and “charismatic church”. The so-called “traditional church” refers to the mainline Protestant denominations which had emerged from the Reformation, and traditionally have adhered to the central doctrines and principles of the Reformation; such as, Presbyterians, Lutherans, Methodists, and Anglicans. All these churches have each inherited its own traditions for several hundred years. As for the “charismatic church”, it originally referred to the Pentecostals, especially the Assemblies of God, but it now generally refers to those churches that are pursuing the filling with the Holy Spirit, speaking in tongues, healing, and prophecy, etc.

Both the traditional church and the charismatic church have manifested special and obscure phenomena. On the one hand, the traditional church was impacted by the charismatic movement; as a result, some of them became inclined to the charismatic, and transformed themselves into the “charismatic church within the traditional church”. On the other hand, the charismatic church has continually deviated from each other; new elements have been added to the movement. Furthermore, they each claimed to possess God’s revelation, leading to separation and the formation of different entities. Ironically, the Assemblies of God is now seen to be the “traditional

church within the charismatic church”.

The major distinctions between the two camps are focused on the doctrine of the Holy Spirit, and the church’s phenomena that are derived from such doctrine. Due to the above mentioned phenomena, in this thesis, I would like to trace the church historical trajectory to probe the relationship between the development of the church and the persistence of the doctrine. I hope to find a solution to such chaos, in order to get the church back on the right path. I humbly hope that one day there may no longer be any major differences or disputes between the traditional church and the charismatic church, but that all will become the “True Church” in God’s eyes.

聖靈論觀照下的 傳統教會與靈恩教會

劉清虔

壹、前言

毫無疑問，整個廿世紀基督教會增長最迅速且影響最大的莫過於靈恩派教會（五旬宗）。1901年堪薩斯州 (Topeka, Kansas) 伯特利聖經學院 (Bethel Bible School) 師生對於使徒行傳聖靈降臨的記事做出大量的研究與追求後，有人說出方言；後來，1906年的阿蘇薩街佈道所 (Azusa Street Mission) 傳出聖靈降臨的消息。從此，基督教會標示著一個新的世代的開始。¹ 整整一百年過去，教會多元而繽紛的發展，漸漸區分出「傳統教會」與「靈恩教會」。所謂傳統教會，指的是從宗教改革以後發展出的教派教會，如長老宗、信義宗、衛理宗、聖公會等擁有幾百年教派傳統的教會；而靈恩教會，原係指五旬宗、特別是神召會，但現在則泛指所有追求聖靈充滿、說方言、神醫、預言的教會。

這二者之間漸出現某些耐人尋味的現象：一方面，傳統教會的內部因著靈恩教會的衝擊，漸向靈恩教會靠攏，而轉型成「傳統教會中的靈恩教會」。另一方面，靈恩教會本身也不斷分裂，不僅加入新的

---

1. 在1906年，當時一位黑人牧師西武亞 (William Seymour) 與一班弟兄姊妹尋求主追求復興之際，聖靈沛降，各人受靈浸說方言。阿蘇撒街大復興被視為近代五旬宗及靈恩運動的發源地，影響了全世界，估計今天全球五旬宗及靈恩運動的信徒達六億人。……南加州大學宗教系教授 Donald E. Miller 研究廿二個國家在五年的發展中，今天五旬宗信徒佔全世界基督徒，從三十年前只有6%，增長至25%。(黃濠光，〈洛杉磯慶祝阿蘇撒街大復興一百周年〉，香港國度復興報 2006-04-23)

元素並各自擁上帝的啓示而獨立門戶，使得如神召會也幾乎成爲「靈恩教會中的傳統教會」。因著這些奇特的現象，吾人在本文中擬從教會歷史的角度出發，探討教會發展與教義堅持之間的關係，並在今日的教會亂象中企圖找一條脫困之路，使教會轉回到一條正確的道路上。屆時，希望有一天不再有傳統教會與靈恩教會之別，而都成爲上帝眼中的「真教會」。

貳、教會發展的歷史軌跡

從教會歷史的視角言之，主後第一世紀到第八世紀的教義核心是「基督論」，其間歷經尼西亞會議 (AD.325) 與迦克墩會議 (AD.451)，教會所注視的是基督的神人二性及其在三一之中的定位。² 而聖靈論亦在其間隨著三一論的確定也逐漸成形，只是聖靈論的見解在教父們的作品裡，是隱藏在上帝論與基督論的篇章之中，在論父之時提到靈，也在談子的時候講到靈。

一、教會與基督論的發展

若注視其發展軌跡，我們可以發現：殉道士游士丁主張「道的基督論」，以耶穌基督爲「道」，如同斯多亞學派的觀點，以道爲神聖

-
2. 從第一世紀教會因新進信徒在受洗時的信仰問答所產生的「使徒信經」雛型，我們便可看見其核心在於基督論。從「我信我主耶穌基督」開始，直到「祂將從天再來審判活人死人」爲止，基督論的內容佔據了使徒信經的一半以上。一直到第八世紀，「使徒信經」的內容確定，教會歷史有七百餘年的歲月，將教義的焦點置於耶穌基督身上。稱此爲「基督論」時代並不爲過。(華爾克，《基督教會史》，香港：基督教文藝，1990，頁 100)

而永恆性，因而證成耶穌基督的神性。愛任紐則以耶穌為第二個亞當，在創世前就與父上帝同在，在成了肉身之後，便為人類開創了一個新的體系，並藉以將救恩賜給人。亞歷山大的革利免將道的基督論講得更清楚，認為父在道裡面、道也在父裡面，即是如約翰所說之「子在父裡面、父在子裡面」。

到第三世紀，特土良開始論三一，認為子由父所出，故子具有神人二性，他是第一個討論耶穌基督神人二性的神學家。俄利根則清楚表述，聖子在永恆裡為聖父所生，故子不是在創造萬物時，也不是在時間裡所出，而是在永恆裡為父所出。在尼西亞會議之後，亞歷山大學派提出「道一肉的基督論」，雖不反對基督的人性，但更強調基督的神性，認為基督沒有屬人的靈魂，而只有屬上帝的道。另一方面，安提阿學派則主張「道一人的基督論」，肯定耶穌的完整人性，即具神人二性，其人性表現就是肉體與靈魂，其神性表現就是道；而「人的耶穌」更是認識「上帝的道」的唯一道路。

在迦克敦信經裡，將耶穌基督的神人二性定調為：1. 不相混亂，2. 不相交換，3. 不能分開，4. 不能離散。³從此，歷經整個中世紀，基督論大抵不脫迦克敦的論述。在宗教改革時期，對於「因信稱義」的堅持，對於耶穌基督在人的得救與稱義上的必要性與絕對性便予以更高的重視。約翰加爾文認為基督的神人二性之本性是合一的，但屬性不相交換；屬性不能抽離本性，也不會改變本性的本質。而馬丁路德認為，當基督的神性延伸到人性之後，產生了一些重要的影響，即基督身體的無處不在，在基督升天後，祂人性的身體也是在無處不在的

---

3. 第一點肯定基督的神人二性不互相攙雜；第二點則認為基督的神性是神性、人性是人性，二者不互相交換、改變；第三點則主張不能將基督的神人二性分為不同的範疇；最後第四點則反對將基督的神人二性的位置或功能分開拆散。（林鴻信，《教理史》，台北：禮記，1995，頁201）

狀態中，更體現在聖餐的餅與杯裡。⁴

在宗教改革之後，在系統神學之中，對於基督論的論述即可約略作出如下的摘要：

1. 道成肉身——耶穌是「道」(logos,word)所成的肉身(flesh)，意即道是耶穌基督的先存狀態(pre-existence)，道即是話語、誠命，上帝是以其話語創造世界，故約翰福音稱「萬物是藉著祂造的」，道在太初就有，故是永存的。最後，及至時候滿足，上帝的道便成了肉身，住在人間，就是主耶穌，故祂具有上帝的全然形像。

2. 神人二性——嗣子論者稱耶穌僅是個人，但因為道德的完美被上帝收為兒子；幻影說者認為耶穌僅是上帝的影子，是全然的上帝，完全不是人，也不能被釘死。主後451年的迦克墩會議確認耶穌基督是完全的人、也是完全的上帝，按人性說，祂與我們同體，卻沒有罪；按神性說，在萬有之先，為父所生。具有二性、不相混亂、不能分開。

3. 基督的身份——祂是先知，受上帝差遣，宣講天國的福音，傳達上帝的旨意；祂亦是祭司，是贖罪的羔羊，用自己的寶血為祭物獻上，贖了眾人的罪；祂更是君王，以愛和恩典來建立祂的國度，使信的人以祂為元首，彼此聯繫、和諧運作、漸漸長進。而祂的復活，也敗壞了撒但的權勢，終末的審判更使撒但消滅、萬物得贖。

4. 基督的話語——耶穌傳講的信息的主題是「上帝的國」，祂宣告上帝國的來臨，人人都當悔改，努力以進入上帝國。祂的話語中有權柄，就是真理；祂頒佈新的誠命，即是上帝國度的生活準則。有朝

---

4. Paul P.Enns，《慕迪神學手冊》，姚錦燊譯，香港：證主出版社，1991，頁220)

一日，天地都要廢去，耶穌基督的話語卻常存，而也只有遵行主命令的人才得以永存。

5. 基督的工作——耶穌在世所行的包括福音的宣講、宣告上帝國；以上帝的大能驅走魔鬼對人的轄制，醫治病人，解除人肉體的痛苦；行超自然的神蹟，證明上帝國的來臨。甚至最後為人的罪，死在十字架上，完成了救贖，使人得以與上帝恢復和諧的關係；祂的復活，更是使人擁有復活與永生的盼望，使人不再畏懼死亡。

6. 基督的榜樣——耶穌基督的一生，為人留下許多美好的榜樣。祂對上帝的「忠心」，祂忠於祂的使命，忠心作教導，凡天父吩咐祂講的就講、天父吩咐祂做的祂就做，祂的一生沒有逾越上帝的旨意。另一個榜樣是「受苦」，我們在世有苦難，而耶穌的一生也都無法閃避苦難，但因耶穌的鞭傷，我們得醫治，祂成為負傷的治療者，是偉大的榜樣。⁵

自奧古斯丁到加爾文，體現了一個以基督論為中心的基督教神學，對三一上帝的認識論亦以基督為優位，即藉由基督認識上帝、透過基督領受聖靈。因上帝唯在基督裡顯現，非藉基督彰顯之上帝定為虛幻或人之空想；聖靈唯靠基督所求而來，故非由基督所領受之靈，自非聖靈。在漫長教會歷史的時間長廊裡，基督論的漸進發展，最終確定教會必須聯繫於教會的頭耶穌基督，方不致在世俗的潮流中失卻自我。

二、教會與聖靈論的發展

在教會發展的初期，聖靈論並不受重視，因此，在使徒信經之中

---

5. 劉清虔，《兒童神學》，台北：道聲，2008，

僅出現一句「我信聖靈」，其餘空白。早期教父並非沒有討論到聖靈，只是欠缺系統性的論述，畢竟，作為教會的頭，耶穌基督的身份與地位是更加被看重的。教父們往往是在討論聖父與聖子的關係時談到聖靈。

殉道士游士丁說：我們當敬拜祂（耶穌），因我們已知祂是真神自己的兒子，且我們將祂置於第二位，而先知的靈則置於第三位。愛任紐曾提到，靈和子也是神；也認為一個人可以稱義，得到公義乃是聖靈的工作。他點出了聖靈與救恩的關係，且稱義與成聖都是聖靈的工作。⁶ 特土良說：「聖靈一方面在耶穌基督裡行做萬事皆宜，如行神蹟與奇事；另一方面，祂的肉身彰顯祂本有的感情，如被魔鬼試探時會饑餓、為拉撒路之死而哭泣。」⁷ 而俄利根的三位一體存在著階級之分：父超越子與靈，子擁有父形像而非絕對的神，而聖靈是依賴子而存在的。

尼西亞之後，大巴西流是最早有系統討論聖靈的神學家，他的《論聖靈》書中多肯定聖靈的神性，主張聖靈為敬拜的對象，確定了聖靈即是上帝。拿先素斯的貴勾利認為，聖子是由聖父所生，聖靈則是由父所出，這也是東方教會的基本觀點。再加上尼撒的貴勾利，使加帕多家三教父的理論對東方教會影響深遠，東方教會發展出很多敬拜聖靈的儀式、禱文及詩歌，常以聖靈本身為直接呼求的對象。⁸

孟他奴主義是最為人熟知的靈恩經驗者，但亦有人視之為當時的教會改革者，除了有預言的靈恩經驗外，他們亦著重獨身、禁慾、禁

6. 周學信，《靈恩神學與歷史探討》，台北：華神，1999，頁49。

7. 周學信，頁51。

8. 林鴻信，《教理史》，台北：禮記，1995，頁218~9。

食茹素與殉道。⁹ 孟他奴主張：從他開始，聖靈將大大做工，教會也將進入聖靈的時代，聖靈將藉他們說出關於末世的預言，且世界末日將很快來到。孟他奴經常以「第一人稱」來對人說話，以上帝的代言人自居，如「我的子民哪！你們當聽！」彷彿上帝附體在其身上，透過他來傳遞信息。如此，使基督教呈現出某種「薩滿體質」。後來，孟他奴主義被列入早期異端，然而，這個運動在當時的確產生不小的影響，連著名的教父特土良都加入了孟他奴的修道團體。

奧古斯丁對聖靈的觀點相當程度影響著改教家路德與加爾文的看法。奧古斯丁認為父、子、聖靈三位是合一的，具同一本質，且存到永遠，祂們是在愛中彼此聯結的。奧氏認為五旬節聖靈的降臨與方言的出現，是要顯明上帝的心意是全世界的；藉著方言，上帝要我們知道福音必在不同語言的族群中傳講出來，故方言只是一種象徵性的意義。方言既僅具象徵意義，教會就不應再渴慕方言的出現。¹⁰ 因此，後來許多神學家皆認為方言的出現乃是上帝獨特的作為，為的是要確立使徒的地位、證實使徒的工作，因而當使徒時代結束，方言自當休止。

宗教改革時期，馬丁路德主張，重生得救是聖靈在人的生命中所做的改變工作，他同時也認為是上帝藉聖靈將愛注入基督徒的身上，帶來生命的改變。他更進一步談到五旬節的意義在於，聖靈使人的祈

---

9. 華爾克，《基督教會史》，香港：基督教文藝，1990，頁100。（另根據周學信之《靈恩神學與歷史探討》，孟他奴得救之前是 Cebele 女神的祭司，接觸基督教之後有許多屬靈的經驗，包括他受洗時就講方言、也講預言。他把自己當作先知，稱聖靈會藉他說話。在教會歷史學者優西比烏的作品中寫道：在聖靈的感動下，跟已往一樣，他忽然跌入一種被附的狀態與不尋常狂喜之中，他的身體變得失控，且開始說出奇怪的聲音。孟他奴有兩位女性追隨者 Maximilla 與 Priscilla，她們原是有夫之婦，後都為孟他奴所吸引而與丈夫離異轉而追隨孟他奴，她們也都會說方言，甚至都自稱是聖靈代言人。頁 55~6）

10. 周學信，頁 57~8。

禱變得不同，人人皆能來到上帝跟前祈禱，上帝也聽每個人的祈禱。加爾文則強調聖靈的內在見證，見證聖經是上帝話語，也認為是聖靈使人離棄罪惡、接受救恩，是聖靈使人走上成聖的道路。因而，每一個人的悔改、認罪、重生、渴慕真理、攻克己身，到走向成聖，每一個步驟都是聖靈的作為。

因此，我們也可以對聖靈論作出基要的總結，從聖經而出、在教會歷史中所提呈的聖靈論要點如下：

1. 聖靈的位格——基督信仰有一個超越理性的知覺、又牢不可破的基本信念，就是三位一體。聖父是上帝、聖子是上帝、聖靈也是上帝，有三個不同的位格，卻只有一個上帝，三個位格、同質同權、同榮同尊。聖靈不是次於父，是與父為一；也不是次於子，是與子為一。聖靈亦稱為上帝的靈，以及基督的靈。

2. 聖靈的降臨——耶穌曾說：你們若愛我，就必遵守我的命令；我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在（約十四 15-16）。這一句話說明聖靈的降臨的前提：一是上帝的旨意，二是基督向父的懇求，三是人要愛主並遵守主命令。因此，當門徒照主命令禱告等候時，聖靈在五旬節降臨。

3. 真理的靈——耶穌教導中的聖靈，是真理的靈，要讓人能明白屬天的真理。祂說：保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話（約十四 26）。聖靈讓人記起主的話、明白主的教訓，在這個層面，耶穌的話語佔有主要的地位，聖靈有輔助的作用。

4. 聖靈的恩賜——在賞賜恩賜的過程中，聖靈佔有主動的地位。因為，恩賜是聖靈所運行，隨己意分給各人的。並非人執意求某一種

恩賜，聖靈就會賜下；或是找人來為我們按手，我們就能得到。若忽略了聖靈的絕對性與主動性，則所得的恩賜可能是從邪靈而得，若某人得到了恩賜卻很驕傲，看不起人，就可肯定不是從聖靈所得，因為，「上帝阻擋驕傲的人」。

5. 聖靈的果子——聖靈充滿的人，並非指那些倒在地上、或是滿口方言的人，而是指那些能勝過罪惡、不顧性命、忠心服事主的人。聖靈充滿不是某一次或兩次的經驗，而是一種完全活在上帝心意中的生命狀態，是全然走光明的道路、過聖潔的生活，從心所欲不逾矩。並結出聖靈的果子：仁愛、喜樂、和平、忍耐、良善、信實、恩慈、溫柔、節制。¹¹

從教會歷史來看，聖靈的作為並不凸顯，因聖靈最主要的工作是見證基督，引導人進入真理。基督是主角，聖靈是配角；基督在台前，聖靈在幕後。正如同加爾文所撰寫的《基督教要義》，全書並未有專章解析「聖靈論」，但聖靈卻貫穿全書。聖經作為上帝的啓示、上帝作為創造並護理全地的主宰、基督的救贖使人得以稱義、教會的建立及其發展、信徒的堅忍並分別為聖、福音的宣揚並基督的再來，每一章節的論述都有聖靈在其中，聖靈的見證是內在的見證、聖靈的作為是引人走向基督的作為。聖靈確是貫穿教會歷史，但直到廿世紀初，從美國加州 Asuza Street 教堂開始，聖靈開始走向舞台的中心，直至今日。

參、三波靈恩運動及其衝擊

在靈恩運動出現之前，基督新教基本上是一種教派式的教會，不

---

11. 劉清虔，《兒童神學》，台北：道聲，2008，

管是主流的大宗派如改革宗、信義宗、聖公會，或是分出去的小分枝。主流教會也以正統教會自居，後因大宗派本身問題不斷，致使脫離大宗派而獨立的教會也不在少數；即使如此，神學的主張基本上沒有太大的差異。教會與教派雖有不同，但彼此都能互相接納，並為彼此敞開大門。但是自 1901 年開始的五旬節運動，卻為教會帶來極大的衝擊，新興教會崢嶸而起，教會間也開始進行區隔；甚至到最後，靈恩教會成了主流教會，宗派教會反而成了所謂的「傳統教會」。

一、聖靈三波

神學家彼得魏格納 (Peter Wagner) 將廿世紀的聖靈工作分為三波，即所謂的第一波、第二波、與第三波。這樣的區分也已經得到普遍認同。簡單來說，第一波所指的是，在 1901 年由 Charles F. Parham 在其所創建聖經學校教導使徒行傳中聖靈充滿、說方言等的教理時，有一位女學生 Agnes Ozman 便說起方言，後來其他學生也說方言，學校被聖靈充滿，並擴大到 Topeka 城，許多人病得醫治、認罪悔改。

後來到 1904 年 William Seymour 牧師聽到了 Parham 的教導後，也熱心追求，並在加州的 Asuza Street 的教堂開始有聚會，後聖靈降臨，有人說方言、病得醫治。經歷兩次的復興之後，五旬節的種籽便向四處擴散，並成立了幾個教會系統，包括：五旬節聖潔教會、基督神的教會、神召會、四方教會。主張一個人重生得救後，還要追求第二次的祝福，那就是追求聖靈充滿。這些教會的共同特色，即五旬宗的堅持，聖靈充滿的首要及外在憑證為「說方言」。

而第二波所指乃在於一九六〇年代開始，不限於五旬節教會，在天主教會、長老教會、信義會、循理會、聖公會等幾乎所有的主流教會都受到聖靈更新運動的影響，而參與此運動的信徒並未離開自己的

教會，反而積極尋求教會的更新，因此，使得靈恩運動進入主流教會並有更直接的互動。此一階段 1. 的靈恩運動主要有三個特色：1. 不將說方言等同於聖靈充滿；2. 視聖靈充滿是爲了追求聖靈恩賜的開發，以便更新教會；3. 開始了敬拜的更新，以活波的短歌取代傳統的讚美詩。¹²

到了八〇年代，聖靈第三波指的是在美國的福音派當中開始的靈恩運動，由溫約翰 (John Wimber) 發起。他在 1981 年於加州的富勒神學院開設 MC510 課程，即「神蹟奇事與教會增長」，他與神學院教授魏格納 (Peter Wagner) 一起授課，強調權能醫治與權能事奉，教導學生操練醫治的事奉，結果有人真的得到醫治。他們與前兩波之間的主要差別在於，並非單單強調神蹟奇事，而是提倡聖靈工作中神蹟奇事的彰顯，目的是爲了宣教。後來得到許多傳道人的響應，再加上神學院教授魏格納的背書，進展非常迅速，廿年內，溫約翰的葡萄園團契在美國增加到三百間教會、三千萬會友，幾乎成爲一個宗派。¹³

二、聖靈三波所帶來的衝擊

靈恩運動後自然形成了靈恩教會，也出現靈恩派教會。根據台灣神召神學院院長莊飛的說法，「五旬節教會」並非「靈恩派教會」，前者有自己的教派：基督神的教會、神召會、四方教會等；後者則是指不同教派的信徒在被聖靈充滿、經歷靈恩以後，仍然留在他本來所屬的教會聚會，這些靈恩派的教會包括了傳統教會如福音派、聖公會或天主教會等。¹⁴ 如此區分與現在一般性的理解並不相似，在台灣，

---

12. 林鴻信，《聖神論》，台北：禮記，1997，頁 215。

13. 周學信，頁 118~20。

14. 莊飛，《五旬節信仰的根基》，台中：神召神學院，2004，頁 198。

靈恩派教會是指靈恩運動後所成立教派，以及現在雖是獨立但傾向靈恩的教會；而在宗派內走向靈恩的教會，則稱為「走靈恩」的教會。

不管如何，都出現了一個重要的問題。那就是：原本的主流教會受到靈恩運動的影響，開始與原本的教派出現隔閡。這樣的隔閡表現在幾個面向——

1. 偏向靈恩的教會自認是被聖靈更新的教會，而有聖靈充滿經歷、說方言的人被稱為被聖靈更新的人。他們大發熱心，致力宣教、傳福音，所以人數增長很快；教會規模愈大，講話就更大聲，於是亦會引來教派其他會其他牧者的攻擊。教會的分裂於是產生。

2. 另外，一些說方言的人就認定自己是被聖靈充滿的人，而不會說方言的人就是沒有被聖靈充滿的人。於是，有聖靈充滿的人便看不起沒有聖靈充滿的人，而被聖靈充滿的人，有部分在其生命的見證上又出現讓人無法苟同的瑕疵，便使得有聖靈充滿的人無法帶領沒有聖靈充滿的人去領受聖靈充滿，雙方的誤會與鴻溝於是加劇。

3. 神學主張的差異也被提起。五旬宗認為聖靈充滿的憑據是說方言，傳統教會認為聖經中並沒有明確的記載，只講到一些被聖靈充滿的人有說方言。而若說方言是聖靈的恩賜之一，那麼，聖靈隨己意賜給不同人，為什麼聖靈一定要將說方言的恩賜賜給所有被祂充滿的人？也許，有些人被聖靈充滿所領受的是其他的恩賜。

4. 靈恩運動帶來教會崇拜的活力。許多走向靈恩的教會都偏好以短歌來激發信徒禮拜的情緒並為禮拜的氣氛加溫；於是傳統教會又興起了短歌與古典聖詩之爭。有人主張禮拜應莊嚴肅穆，另一邊則認為是死氣沉沉；有人主張禮拜應該活潑火熱，另一邊則指之為過動、隨意。

5. 因著靈恩運動發展，各教派內都存在傾向靈恩的教會，而這些

教會所主張的神學立場可能與教派神學不同，崇拜的方式也大異其趣；因而，漸成爲教派內的危機，變成「一個教派，各自表述」，教派的精神與神學受到挑戰，教派的信條與信仰告白如同虛設，教派的組織及制度受到更改。

肆、傳統教會對靈恩教會的質疑與反思

教會，是爲世界而存在的；神學，是爲教會而服務的。基督，是教會的頭；神學，是正確教義的匯集。教會，必須建立在正確的教義之上；教義，是對以基督爲中心的三一上帝的認識。因此，教會的根基不能脫離教義，教會的方向不能偏離真理。神學不能飄在空中，任由學者論述獨白；而必須落實教會，在教會的行進中指出正確的方向。神學不是單屬於神學院，而須與教會緊密聯結。不管時代如何變遷、世代如何更迭，神學永遠必須闡述從聖經而出、歷久彌新、永不改變的真理，以確保教會至終仍成爲一個旅向終末的神聖團體。

時至今日，靈恩現象在基督教會中有愈演愈烈的趨勢，各種特異狀況也層出不窮、五花八門。身入其中的人，沉醉不已；舉足不前的人，充滿疑惑。如同榴槌之於人：喜歡的人，傾家蕩產也要品嚐；不喜歡的人，保持距離以策安全。而靈恩教會與傳統教會在現代世界中並立，其實彼此不應將對方視爲寇讎而相互敵視；教會當做的是向上仰望教會的頭—基督，時時將自己對準基督，也重新思考「教會」對現時代的意義與神學在現今亂世中的地位。對於靈恩教會與傳統教會之間的對遇，從傳統教會立場，對靈恩教會的質疑或批判比較多是從神學觀點出發的，其質疑約分爲幾個方向，筆者擬以當前的教會現象爲起點，分從系統神學與實踐神學的角度來談。

一、系統神學方面

1. 上帝論問題

傳統基督信仰咸認：上帝是唯一的掌權者，祂有絕對的主權。這是一種「一元論」的存有學 (ontology)，認定上帝是一切事物之生滅變化的最終之因。這是當前傳統教會與靈恩教會最大的分野所在，也是根本的分界點。傳統教會奉改革宗神學，認為一切吉凶禍福都是由上帝而來，祂是賞與罰的終極仲裁者，人在祂的面前毫無置喙的餘地，只有全然地心悅誠服；即使所承受的患難是來自撒但的攻擊，也伏在上帝的主權之下，非經上帝允許，撒但無法在人身上下手。

而靈恩教會強調神蹟奇事與神醫大能，背後隱藏的邏輯有可能是：一切的災難痛苦、疾病捆綁都是從撒但而來，而上帝所意欲給人的都是美好的事物；上帝的力量是大過撒但的，因此，就要透過禱告、按手來趕逐撒但的作為，彰顯上帝的大能，叫人病得醫治、苦得釋放。這是二元論的神學景觀，認為上帝與撒但二者是對等的敵對勢力，人夾雜其間，生活中的好事來自上帝，壞事則來自撒但，而人必能藉上帝的大能大力而勝過撒但。這裡沒有人的順服，只強調上帝的大能。所以，靈恩教會在主日禮拜後就會有「服務信徒」的時間，凡有病痛的來前面禱告得醫治、有憂愁受捆綁的人前來按手得釋放。

2. 基督論問題

再則，今日的教會最喜歡以初代教會的興旺，作為聖靈運行的典範，甚至聲稱「基督的時代已經過去，現在是聖靈的時代，非藉聖靈教會無法復興」。這也是一種誤解，首先，初代教會的興旺次序是：使徒順服基督的命令禱告等候——聖靈降臨——使徒放膽見證基督——眾人悔改並奉基督的名受洗——恆心遵守使徒的教訓，依此次序，初代教會完全是「以基督中心」的，聖靈為基督作見證，而信徒每日的聚會，都是聆聽使徒所傳的基督話語與基督事蹟。

其次，聖靈的作為不會越過基督，在加爾文的觀點裡，上帝確實透過祂的靈來領導教會，聖靈是啓示的靈、真理的靈，但聖靈不會在上帝的話語之外獨立行使，基督就是上帝的話語。身為基督的靈，祂是基督的話語之靈。因此，聖靈透過帶領教會認識基督的話語，闡明基督的旨意，來引導教會認識基督的旨意，即上帝的旨意。最後，將來坐在白色大寶座前審判活人死人的是誰？當然是被殺的羔羊，即耶穌基督，因而，耶穌的時代絕不會過去，是持續到永遠的。

3. 聖靈論的問題

從聖經裡我們得知，上帝的話與上帝的靈是並行的。當上帝靈感動先知，他們就說出上帝的話；當上帝的話語傳講，人的心就得到感動。聖靈，是奉差來為基督做見證的，祂要使人想起基督的話語、引導人進入一切的真理。改革宗神學認為，從一個人的悔改到成聖都是聖靈的作為。靈恩教會強調聖靈的充滿，連帶說方言、預言，求權能與醫治，聖靈的主要作為不見了，僅存次要行為。當聖靈做工，首先應當是帶領人進入一切的真理，而不是僅聚焦在病得醫治等神蹟奇事上。若是這樣，就把聖靈的格局做小了。

另外，在「被聖靈充滿」這件事，雙方的教會的認知也有不同：傳統教會認為被聖靈充滿意謂一個人的全部意志與生命被聖靈掌管、過一個全然降服於基督的生活，強調當一個人照著上帝的話與去行的時候，神的靈就與他同在；當上帝的靈與一個人同在，他也必致力遵行上帝的誠命。靈恩教會的聖靈充滿就比較偏向「經驗與次數」：「你有聖靈充滿的經驗嗎？你被聖靈充滿過幾次？」如果一個人是否被聖靈充滿是必須「被看見的」，那麼，出現諸多特殊的舉止表達，像說方言、躺在地上、狂呼吶喊、大笑大哭等非平常舉動，也就不足為奇了。

二、實踐神學方面

1. 禮拜學的問題

禮拜是一項儀式，是一個人來到上帝面前向上帝作最深沉、最莊嚴的敬拜。上帝是唯一的對象，所有的儀式步驟也都具有其重要意義，從進殿開始，認罪、宣赦、感恩、讚美、祈禱、啓應、證道、回應、奉獻、頌榮、祝禱，每一項細節都有其禮拜上的意義。禮拜的程序基本上是教義的濃縮與顯現，教義如何論述，禮拜就如何表達；因而，透過禮拜的形式與內涵，顯明他們所敬拜的是一位什麼樣的上帝。莊重肅穆的禮拜，顯明上帝的神聖。只是，後來卻被認為僵化了，當信徒不細細思量，也真的僵化了。

靈恩教會的禮拜顯得活潑許多，從詩歌敬拜開始，就激起信徒熱情，使大家都沉浸在詩歌的感動之中，且以短歌居多，接下來的證道，牧者的神情語氣也顯得激動許多，並有台上台下的互動。因而，靈恩教會的禮拜就簡化為詩歌敬拜、證道、奉獻報告、按手事奉。情緒的層次被強調，知性與理性的部分受到忽略。禮拜原本是要單單仰望上帝，現在反而將眼目注視自身的軟弱、病痛與各種需要上；致使禮拜從敬拜上帝轉而為尋求醫治與釋放，從敬拜神變成服事人。

2. 講道學的問題

傳統教會的講道，著重解經式的講道，要解析經文的時代背景、要分析經文的字詞語義、要講出經文的主旨重點、要論及經文的現代意義。並且以經解經，不敢過度詮釋，儘量嚴謹地使經文的原意呈現，讓歷久彌新的聖經經文能深植人心。道就是基督，講道就傳講基督，當基督被傳揚，聖靈就運行；當人進入真理，生命就得到自由。人來到上帝面前最主要的目的，就是要以謙卑敬畏的心，聆聽上帝的話語，

藉以在生活中奉行上帝的誠命。因而，在整場禮拜中時間佔最長的不分就是講道。

而在靈恩教會裡，有部分牧者講道過於隨性，有的甚至以聖靈指示他講什麼就講什麼而無需做任何預備，致使內容貧脊、口號特多、神情激憤，有令人感動的氣氛卻無刺透人心的氣魄。敬拜得時間很長，相對的，講道的時間便被壓縮。講道是傳統教會禮拜的核心，聖靈的作為是引人進入上帝話語，而非使人不知所云。過往，靈恩教會為人詬病之處就是傳道人未有良好紮實的訓練，講道「無料」，不過現在情況已進步許多，已有更多牧者重視講道的問題了。反而是傳統教會的牧師，在講台上愈見薄弱。

3. 倫理學的問題

從摩西頒佈十誡開始，到耶穌基督提出新的誠命，基督教從源頭起就體現為一個誠命宗教、倫理宗教。甚至當上帝創造人類後，就對亞當夏娃下達指令，洪水之災、所多瑪之滅都起因為對上帝話語的背逆。作為基督徒，聆聽上帝話語的目的，就是要在生活中行出合上帝心意的舉止。因而，基督教就不能只被窄化為敬拜、神蹟、增長；信徒的倫理行為是更重要的。在舊約時代，以色列的災難都來自他們不遵守上帝的誠命；在新約時代，耶穌基督天國的消息更是要人在地上以天國的律例來行事。

只是，過去十多年，在國內外教牧界出了不少關於牧師的醜聞，登上報紙的大新聞如金貝克、史華格等名牧的財色雙醜聞、最近與妻子離婚的辛班尼。在美國靈恩派大師比爾漢蒙 (Bill Hamon) 的著作《先知的原則與陷阱》中，他說道：「傳道人在性關係上必須純潔，這是不用多說的。傳道人的嚴厲標準是性關係上純潔。然而，根據我估計，我們這一代靈恩派的傳道人，三分之一在性關係上都有問題。在我認識的範圍裡，就有五十人犯了淫亂的罪。我們在電視報導上所聽到的

只是冰山一角，沒有被揭露的更難以想像。」¹⁵這一定不是聖靈充滿後會發生的狀況，比爾漢蒙這一席話，可以用「恐怖」來表述。當然傳統教會的牧者也會出包，只是比例上顯得懸殊，我想，不管是什麼教會，牧者都當更加謹慎，特別是那些宣稱有聖靈充滿或經常展現聖靈大能的人。若只經常拿參孫為例來合理化自己的不當言行，他們也應當看一下參孫的下場。¹⁶

三、質疑之後

質疑是一件正常的事，因為，傳統教會畢竟已有數百年歷史，早已擁有定型的信仰告白、信條、與要理問答。在一個嶄新的教會現象出現且席捲眾多信徒的況下，對教會的靈恩化作出批判，當然是件正常的事。只是，在對靈恩派的神學立場與實踐表達展開質疑之後，傳統教會也應該正視靈恩教會的優點以作為自我的省思：

1. 宣教的熱忱

吾人並非意指傳統教會不重視宣教，而是我們無可諱言，靈恩教會在這方面顯得略勝一籌。不管是個人性的、或是教會整體性的，各式宣教的事工，靈恩教會的積極度是值得學習的。還有以宣教為基礎的社會關懷事工，靈恩教會的投入亦是有目共睹的。

2. 生命的委身

---

15. Bill Hamon,《先知的原則與陷阱》，梁敏夫譯，台北：天恩，1999，頁118。

16. 那些擁有聖靈同在並展現聖靈大能、卻干犯重大道德誠命的人，認為聖靈充滿的人也會有他肉體上的軟弱他若不謹慎自守、也會墮入犯罪的處境。因此，他們便以參孫為例，指出雖然參孫好色、醉酒，但是，上帝大能仍與他同在、聖靈也經常感動他，所以，聖靈也會充滿並使用犯罪之人。

靈恩教會的信徒比起傳統教會的信徒，在事奉委身上是更徹底的，這般的委身包括金錢的奉獻、事奉的參與、受裝備的認真、傳福音的積極。傳統教會信徒常給人得過且過的印象：他們會來做禮拜，但事奉卻總是那幾個人在做；演戲的少、看戲的多。

3. 愛心的傳遞

靈恩教會之所以增長的一個重要關鍵，就是信徒對慕道友有豐沛的愛心，小組成員間的彼此相愛、勤於探訪、並樂於與人同擔苦難。這般愛的付出，會使人深深感動而加入教會，當然，也必須付上十足的代價。靈恩教會信徒在這方面的表現，普遍優於傳統教會。

4. 對牧者的順服

靈恩教會很少由長老治會，教會領袖也非信徒選舉產生，信徒相當尊重牧者的屬靈權柄，使牧者在領導教會時受到的阻力較小。反觀傳統教會，在重重制度下，信徒與牧者之間的關係比較像是平行的關係，而非上下垂直的關係。靈恩教會雖偶有盲目順服的情況產生，但其順服的精神卻也值得學習。

伍、再對遇後的相互理解與省思

傳統教會與靈恩教會一樣，都不是完全的。當傳統教會把靈恩教會批得體無完膚時，經常忘記了，其實自己也好不到哪裡去。因此，雙方都應該冷靜下來重思「教會」的意義，並努力改正自己的缺失，向真教會的標竿邁進。依照吾人的淺見，提出以下幾點意見：

一、神學的重建

基本神學立場與見解必須重新理解。我想，靈恩教會當然不會認為上帝與撒但是分庭抗禮的，把撒但地位提升到如上帝一般；也不致於認為耶穌不重要，而只談聖靈。只是，信仰的表達要避免使自己落入被誤解的地步。靈恩教會因為也是「一個靈恩，各自表述」，過於以現象及經驗來取代神學的理解，或者因系統紛歧、莫衷一是，使靈恩教會在神學思想的建立上更形重要。有些靈恩教會已經搞得讓人匪夷所思：追求降金粉、長金牙，或者為人祈禱臉會浮字彰顯上帝啓示、受聖靈充滿會狂叫如野獸……。這些有聖經根據嗎？聖靈會做奇妙的事，但並不蘊含奇妙的事發生都是聖靈做的；且所有的經驗必須受聖經的檢驗，而非以經驗為中心去解釋聖經。靈恩教會必須對這些現象做出立場的表白與澄清，畢竟大家都認同一本聖經，這些非有聖經根據的事該如何解釋，是必須討論的。

另一方面，傳統教會也漸將神學遺忘，教派精神盡失。牧師對教導教義不予重視，信徒對自己宗派的神學幾乎無知，數百年下來的信仰遺產被閒置，這豈不可惜？傳統教會必須在時代的氛圍下、以新教神學為根基，建立一套適合於現時代的神學理論，並加以教導，使信徒深知所信並活出所信。然而，神學重建的焦點仍是在「牧者」的身上，牧者自身若輕忽教義神學的裝備，則一切都是空談。

二、禮拜的再思

傳統禮拜死氣沉沉、靈恩禮拜鼓燥哄鬧；二者走向相對的兩端，都是不對的。禮拜神學的重建也刻不容緩：禮拜是在一段神聖的時間，進入一個神聖的空間，敬拜一位神聖的上帝。因此，莊嚴肅穆並不同於死氣沉沉；而活潑熱鬧也不能脫離神聖氛圍。儀式是信仰精神的

濃縮，儀式過程代表着信仰精神，例如：認罪祈禱代表人需要上帝的赦免、使徒信經是信仰再一次的告白、祈求仰望證成自身的藐小……每一項儀式都有其意義。新加坡聖道基督教會的禮拜儀式是可被參考的，聖道屬傳統教會，但禮拜過程在莊嚴中不失活潑、儀式層層卻不致枯燥。是傳統與靈恩教會可共同參照的。

講道，則需嚴謹，天下教會皆然。今天教會的軟弱主要來自一個「軟弱的講台」，信徒無法在傳道者的傳講中得到屬靈的餵養與靈性的飽足，他們聽不到真理，就無法在生活的種種羈絆中得到自由，也無法行出一個真基督徒應有的生活範式，故轉而尋找一種煽動性的、激情性的講道，為了是滿足短暫的情緒需求。牧者也順勢不再認真地準備講道，反而是重視在傳講過程中諸多花俏的小動作。有的甚至託言「上帝告訴我」、「聖靈啓示我」而根本不預備講道、或反對預備講道，認為這是一種人爲的操作，會阻礙聖靈的自由運行。改革宗的看法，這種見解是一種偏見，因為，聖經的權威完全建立於聖靈的內在見證，因此，認真預備講道同時也是尊重聖靈。沒有真理的傳揚，就沒有聖靈的工作；若要得聖靈真實的同在與運行，即當重視解經性的講道、教義性的講道、神學性的講道。這是傳統教會與靈恩教會都必須重視的。

三、信徒的生活與倫理

我們發現，現代的基督徒多數都已世俗化。從世俗的標準定規自身的言行、從世俗的生活來映照信仰的經歷。特別是高度工商發展的大城市，世俗化之程度幾乎深不見底。以生活的富足與否來衡量上帝的祝福、念茲在茲整日所追求者莫如工作的穩定、財富的增加、子女的成就、女人要美麗、男人要權勢。這些都是世俗的價值，豈不知「與世俗爲友就是與上帝爲敵」？在彼德魏格納所寫的《教會大地震》一書最後一頁，他以國度信心教會的奉獻作總結，認為這可以是所謂新

使徒教會的典範，他書上如此寫道：

牧師宣佈奉獻，全體會眾站立，會堂前的字幕打出字句，一千五百位信徒同聲朗讀，愈朗讀聲音愈大、音調愈高，讀到以下部分時，沸騰到最高點：「今天當我們奉獻時，我們相信上帝會賜下——工作或較好的工作、加薪與紅利、福利、更多業務與佣金、生意成交、財產與遺產、利息和收入、折扣和退款、支票、禮物與驚喜、找到財源、帳單付清、債務勾消、收到版權費。這是奉獻的時刻，哈利路亞。」¹⁷

在如此充滿慾望的宣告之下，這些人到底是在事奉上帝還是在事奉瑪門？如果，耶穌與一群初代教會的信徒站在教會門口，看見如此的奉獻禱告，他們會如何反應？這般扭曲的信仰信念，如今已然影響並席捲許多教會。另一方面，牧者與信徒在生活中的道德見證需要更強烈的要求，聖經中的哥林多教會就是一個有諸多屬靈恩賜卻犯下連「外邦人中也沒有的罪」，而被保羅指責為屬肉體的。所有的信徒都當認知：既受聖靈充滿（被聖靈管理），行事就當見證基督。

因而，如何在現代社會中重新過濾自身的慾望，所求合神心意、所行照主法度，在黑暗的世界中為主發光、在膚淺的社會裡重現深沉、在混亂的局勢中挺立真理、在沉淪的環境裡分別為聖，真正成為主耶穌的見證人，對雙方教會而言極為重要。

---

17. C.Peter Wagner,《教會大地震》，余國亮、高俐理譯，Allentown: 飛鷹，2004, 頁268。

結語：是弟兄？還是仇人？

最後，我以傳統教會牧師的身份發出一個問題：靈恩教會到底是友或敵？是弟兄還是仇人？我想答案是十分明瞭的：當然是弟兄，即使雙方對於神學的立場有些不同。我們必須明白：上帝的話與上帝的靈同等重要。傳統教會重視上帝話，但不要抗拒上帝的靈，甚至一提到聖靈就敬而遠之；而靈恩教會在上帝的靈外，也要更深研上帝的話。耶穌基督定規下的原則是：基督是上帝的話，祂所傳講的就是真理，聖靈受差來為真理做見證，而真理使人得到自由。雖然傳統教會與靈恩教會仍存在諸多有關神學、禮拜的差異，但是我想，當大家都向耶穌基督（真理）靠近一步，有朝一日必能在真理中合而為一，在主裡成為緊密而不可分的堅強肢體。最後，願主興起祂的教會、賜福祂的教會，讓祂的道在現代大大興旺。